觀心約說

閒廓然子五述

蒙泉雜言

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

觀心約

鄒森著

本館據畿輔叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

序

蔚羅之在三晉。固裒然所稱文獻藪也。嘗攷郡誌所載前代文章氣節之彥。筆不勝書。有明三百年來。學問經濟。亦復輩出不乏。其在嘉隆之間者。如尹朔野先生、鄒漸齋先生、郝溫泉先生。鼎足而立。彪炳一時。尤今日之典型也。尹少負偉略。枘鑿於世。所著兩鎮三關志、鄉約、塞語諸書。以學問而兼經濟、傳矣。郝爲名侍御。出秉節鉞。入參樞幄。鞠躬盡瘁。生氣如新。以經濟而成學問、亦傳矣。獨漸齋先生者。致知格物。不事雕蟲。著書名山。罔諧里耳。海內又安知有漸齋先生其人哉。歲甲午秋。余待罪閒署。補過抄書。友人武承之手一帙示余曰。此吾蔚鄒先生所著之書也。垂百餘年未散佚。公盍梓而傳之。余捧讀未竟。喜躍欲狂。竊見諸篇中。究天道之奧窔。窺地理之精微。昭人事之觀察而配合。辨說元邈。義理悠長。有斡旋兩儀、鼓舞萬象之意。較尹郝兩公。別是一種學問。亦別是一種經濟。嗟乎。龜龍之字難覩。鼎彝之光易藏。無怪乎秘之久而不輕洩也。憶余甫垂髫。受先大人庭訓。謂先生大父鄉賢公積書萬卷。後夢尼山許一弟子讀之。今先生之言。聞未聞而見未見。殆非人力哉。然而先生自此傳矣。以三君子鼎立之學而萃於一方。以百餘年未見之書而獲於一日。文獻未墜。津梁尚存。余遂致書秋水馮公。亟付剞劂。將告海內以致知格物之學矣。先生名森。號漸齋。中嘉靖辛卯科鄉試。未仕卒。書名觀心約。皆

順治乙未歲春王正月

蔚州魏裒樞環溪題

觀心約目錄

象數篇
禮樂篇
鬼神篇
厤時篇
陰陽篇
五行篇
大陽篇
大陰篇
天樞篇
地理篇附雜言十二則
物理篇

觀心約

明 蔚州鄒森著

象數篇

沖漠无朕。渾渾淪淪。虛而無物。象數未萌。然函三爲一。神不測焉。貞一爲兩。化有漸焉。陽動而沖。數以之始。陰靜而滯。象以立之。陽、實也。僑躁而發物情。故數從天。陰、虛也。翕聚而翳化精。故數從地。陽、大也。厥道嘗饒。故數贏。陰、小也。厥道嘗乏。故數踦。以言其立也。靜二而動一。以言其行也。靜一而動二。以言至陽之奇數也。故天三地兩而多陽。以言太極之初數也。故陽一陰二而多陰。以陽得兼陰。故天用六以顯仁。以陰不得兼陽。故地用八以藏用。陰陽老少。互藏其宅。故表裏其數。迭爲消長。故軫轉其道。生出者次序自若而不僥。對待者克制相成而無惡。是故大者統之。小者分之。大者嘗不足。小者嘗盈。衍之則萬。合之則一。極其變者之謂生。埏其化者之謂成。命其誠者之謂正。絣其情者之謂間。往而已生者之謂順。來而未息者之謂逆。又有體數用數。全數分數。體則生物以屬地。用則運行以屬天。全則渾於一以包太極。分則行乎兩以時動靜。夫析其類而用專。執其根而枝達。故數之實亦不過理之數、物之數、時之數、數之數理數則肆而隱。物數則雜而不越。時數則治亂迭興。數數則聚散無常。詘信相感。故鬼神行。剛柔相干。故晝

夜分。奇偶相錯。故質文見。淑慝相揉。故善否著。相繼父子之道不息矣。相臨君臣之理自貞矣。相得兄弟之序以漸矣。相合夫婦之咸有恆矣。肇其端者二始也。建其極者二中也。究其成者二終也。而爲理之原、數之始者。惟一也。有無之極也。一爲大一。所以始元也。實含貞以要終。十爲數成。所以永貞也。實復元以原始。二儀牉合以索陰陽。三才繼立以撰神靈。四時周營而驛氣。五運更王而化質。二其陰陽則爲四矣。倍其三才則爲六矣。兩其四時則爲八矣。再其五行則爲十矣。是知數者、在推而衍之以盡貞。加而倍之以再法、曲而致之以會全。引而伸之以觸類。是故圖之五十。亦五其五。書之四十。亦四其四。（五其五、以五乘十也。下文倣此。）卦之六十四。亦八其八。範之八十一。亦九其九而已矣。若夫於穆亡間。彌綸其理者。其太極乎。剛柔相錯。變通其化者。其大易乎。清通無象。以無而御其有者。其大虛乎。昭函萬化。假物以始其紀者。其大初乎。幽贊神明。推行以神其道者。其聖人乎。是故剔天地之情。剞四引三。判理氣之異。虛一乘兩。制歷明時。以法其圓。畫野井田。以則其方。兩儀四象。八卦重卦。明易數也。三經五緯。四始五際。明詩數也。三墳五典。謨訓誓誥。明書數也。五服五罰。侵伐會盟。明春秋數也。禮儀三百。威儀三千。明禮數也。三才七始。五音六律。明樂數也。垂衣褒裳。上元下黃。旁觀翬翟。五色淳光。蓋擬諸三八。載採五金。爰造五兵。揚德建武。用遏弗共。蓋擬諸四九。卑高以陳。民志自定。文明而止。人文是賁。蓋擬諸二七。享帝之神。用酬厥仁。報祖之始。用續厥終。蓋擬諸一六。奉天之時。嗇地之利。以生五穀。酒食是議。蓋取諸五十。嗚呼。數在天地。寓於自然。河圖洛書。神開我心。而聖人亦所以神之也。理一用殊。二之不是。故曰相爲經緯。彼以數爲象。則奇零而

無用。以象爲數、則多偶而難通。非知數者也。惟智與仁。能究始終。

禮樂篇

陰陽三合、爰質於道。德方而廣、體虛而受者。陰也。故禮作於陰。品節而和也。德圓而大、體直而施者。陽也。故樂來於陽。發厲而平也。夫一動一靜。庶類纏焉。一闔一闢。萬聲召焉。物有先後。並行不害。禮自章矣。機動則鳴。機靜則發。（機動謂有生之類。鳴自成聲。機靜則發。謂革木金石之類。不能自鳴而待人爲者。）樂自形矣。惟人也者。分天之道以全命。刑天之則以全性。發天之精、凝天之粹以全形。兼天之神化與地之直方大以全心。而禮樂固有之也。苟非其人。厥道乃窮。是故聖人圓神不滯。通物之變。以人治人。循物之情。故去僞著誠以合經。窮本達變以正情。夫禮者、履也。體也、禮理原於天命。禮數始於太一。禮節發於人情。禮器定於民俗。夫汙樽抔飲。燔黍捭豚。厥禮之始。經禮三百。曲禮三千。厥禮之成。是故甸天之道以成規。拖地之緒以定矩。革歲之化以革情。酋人之和以敍倫。規動周營。與時偕行。旁通其情也。矩靜德方。範圍不過。式和民則也。情以示報。委曲而端一往一來也。和繹民彝。不犯其天。聿修其良。以止其止。厥利無疆。故相息而不相殄。相因而不相黷。相咸而不相瞰。相序而不相褫。相孚而不相射。不相殄、以能繼也。不相黷、以能治也。不相瞰、以能一也。不相褫、以能序也。不相射、以能益也。故禮者、性之肢也。情之貌也。故性以達情。情以蓄仁。仁以廣愛。愛以生敬。敬以出禮。禮以明節。節以和紀。紀以辨秩。秩以正經。經以立極。節明則嘉天下之會。紀和則淑民物之則。秩辨

則名分嚴。經正則彝倫序。極建則無偏無黨而道立矣。故曰。明禮而後可以適道。守禮而後可以治民。達禮而後可以言數。是故君子禁而斂之。綴其淫也。虛而敬之。萃其德也。節而簡之。飭其躬也。參而和之。緣其性也。不失其常。恆其貞也。物其能化。達其情也。抑抑孔嘉。賁其文也。參之以仁。俾泰而和。方之以義。俾嚴而節。通之以睿智。俾等而辨。類而分。昭而析。稱而隱。成之以无妄。俾忠信而情不遺。敦厚而質能化。由是其文有理而暉吉。其事周旋而无虧。其德疏成而情文備。其道會通而典則行。或曰。禮、陰也。何以爲亨。爲離爲火爲夏。曰。於二氣爲陰者。以辨其異而言也。於四時爲亨者。以嘉會而言也。於八卦爲離者。以懿文而言也。於五行爲火者。以明節而言也。於四時爲夏者。以宣大而言也。樂者、樂也。節也。樂理本於太和。樂聲生於太虛。樂數始於太一。樂節成於大中。存三恪三代之樂者。崇其德也。是故樂生於音。厥音五。五中聲。音生於律。厥律六。六中色。聲者齊量取中。旋相爲宮。以宣湮。律者立均出度。損益相生。以均鍾。清明象天。廣大象地。始終象四時。周旋象風雨。備樂之理也。以致鬼神。而以和邦國。以諧萬民。以安賓客。以說遠人。以作動物。神樂之功也。是故聖人協其始。調其間。以和合於天。陽不嘽殺。則易而思。陰不沾濕。則簡而平。紀之以三平之以六。成之以十二。厥數全。播之以八風。諧之以五文。厥器完。製之以六善。本之以六德。厥節明。優柔和平。克崇厥德。神武不殺。克懋厥功。天下化中。克極厥治。夫樂則安。安則久。久則天。天則神。所以成德也。和平則久。久則純。純明則終。終則復。樂所以成政也。是故君子因雜比而和以取中。因齊量而均以定一。因舞有行綴長短以修德。因歌貴直己陳德以抑偏。因節奏合以成文。而齊進退、正行

列。因淫志溺志煩志喬志之音。而放鄭衛之聲、聽雅頌。雷出地奮、致豫以體天地之撰。天籟自鳴。合化以順性情之德。聲比則應。氣捷則響。止說以達物理之變。心和則氣和。氣和則形和。形和則物和。物和則天和。信順以通神明之德。夫樂、陽也。應天之和。禮、陰也。配地之序。禮陰而用陽。樂陽而用陰。陰陽互宅。變化而嬗。故禮以樂和。樂以禮節。和則統同於異而不離。則分定而志安。節則辨異於同而不淫。則方嚮而志說。然至禮不讓。大樂希聲。順至化以流機者。命之不已於天也。因物象以彰軌者。道之不離於器也。是故辨上下者、必則地義。別內外者、必經二物。詰聲之元者、必以三才七始。正律之情者、必以宮數始終。彼以器數爲者。滯於物而不化。非禮樂之謂也。嗚呼。禮樂不易知。故君子貴成也。成則內和外順而合於一矣。

鄒子曰。神鬼之說。先儒固論之詳矣。獨鮑魯齋所謂分類既精而析理甚明之言爲盡。又曰。鬼神雖有定本可抄。實易而難者。又曰。易者、天地鬼神之奧也。始言幽明死生。一句攧一句。說入鬼神上去。豈非言聖人窮理之深乎。雖然。鬼神實理學之大端。窮理者不可不知焉。作鬼神篇。

天地設位。易行乎中。一往一來。大貞乃通。來者、一之原也。神以伸往者、十之終也。鬼以屈。伸者、直觸其類。蒙極其備。氣日至而滋息。自無而爲有也。屈者、曾考其親。冥反其奧。氣日返而游散。自有而爲無也。是故木火之神。生物東南。七八之少也。精氣爲物也。金水之神。終物西北。九六之老也。游魂爲變也。神潛天。鬼

潛地。潛天者作陽德而氣無不之。潛地者作陰德而形無不返。爲人之影。爲物之精。爲造化之迹。爲天地之用。爲二氣之良能。理者其情。氣者其狀。一者其靈。誠者其德。一與六。其數。害盈福謙。其道。不疾而速。不行而至。寂然不動。感而遂通。其妙。有神之神。有神之鬼。有鬼之神。有鬼之鬼。息而息者。神之神也。息而消者。神之鬼也。消而息者。鬼之神也。消而消者。鬼之鬼也。稽諸禮。如天曰神。地曰示。人曰鬼。辨物居方。分之秩也。明則有禮樂。幽則有鬼神。顯微無間。理之一也。氣者神之盛。魄者鬼之盛。原始以知生。亦以反終也。骨肉歸於土之謂鬼。其氣發揚於上之謂神。反終以知死。亦以原始也。若夫陰陽者。貞勝以爲道也。萬變者。錯出以爲情也。彼山出嘔陽。水出罔象。木出畢方。土出羵羊。澤出夔。忌火出游光。金出精明。匹夫匹婦強死。魂魄憑依於人以爲淫厲。皆雜揉之氣所爲。理之變也。不可誣也。人之饗祀鬼神者。以時見其德。所以不忘其功也。炎帝於火。死託於竈。禹勞天下。死爲社。后稷作稼穡。死爲稷。羿除天下之害。死而爲宗布。及夫日月星辰。民所瞻仰也。山林川谷邱陵。民所取財用也。此鬼神之所以立也。有道之世。其鬼不神。永祈其命。遂至德滅而不揚。至道掩而不興。明命弗蠲。人鬼交傷。天反時爲災。地反物爲妖。人反德爲亂。蓋國將興。神著而爲禎祥。國將亡。神化而爲妖孽。可不愼乎。是故聖人以鬼神荒。想之無方。無冬無夏。祭之無度也。故制爲祀典。右社稷。左宗廟。兆五帝於其郊。兆山川於其方。祭之地也。以冬至日祭天神人鬼。以夏至日祭地示物鬼。祭之時也。以禋祀實柴槱燎祀天神。以血祭貍沉疈辜祀地示。以肆獻祼饋食祠禴嘗蒸享人鬼。祭之禮也。所以致之者。則以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十月十二辰。

所以奉之者。則以百姓千品萬官億醜兆民經入畧數。所以通之者。則以覡巫內宗外宗大祝小祝史肆師典祀守祧。三辰以猶之。六祝以祈之。六祈以同之。六號以文之。六玉以禮之。九擯以享右之。求諸陽以報其氣。求諸陰以報其魄。將祭。帥其屬而修除之。以致其潔。及祭。帥其屬而禁止之。以致其嚴。百官誓於庫門。以致其謹。百族戒於太廟。以致其親。明水火以致其身之精潔。和鬱鬯以達其德之馨香。王親耤后親繅。三月繫。七日戒。三日齋。眡滌濯。涖玉鬯。省牲鑊。奉玉盞。贊爵幣。告將告備。告純告潔。又以致其意之誠而已焉耳。神無乏主。俾不間行。鬼有所歸。俾不傷人。禱張爲幻。則胥告保惠。民神同位。則絕地天通。鑄鼎以圖百物。以備神姦。俾民不逢不若。失祀。君削以地。君黜以爵。俾人起敬起孝。禘者、陽之盛也。故發爵賜服。以順陽義。嘗者、陰之盛也。故出田邑、發秋政。以順陰義。是故君子合一不測。德妙無方。遏惡揚善。道合吉凶。化而裁之。同其變乎。有感無隱。類其靈乎。不罔以生。直以事神乎。修身俟死。順以事鬼乎。德一而主善。心大而容物。體物不遺也。根心而生色。有孚而顒若。誠不可掩也。思慮未起。鬼神莫知。不由乎我。更由乎誰。故戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞也。可者、致生之。不致死之。不可者、致死之。不致生之。故致孝以爲仁。窮理以爲智也。身者、神之會也。故先正身而後致力於神。齊明盛服。非禮不動。斯洋洋乎其如在也。洞洞乎其敬。屬屬乎其忠。斯勿勿乎其欲享也。民者、神之主也。故先成民而後致力於神。民力普存而後奉牲。三時不害而後奉盛。上下有嘉德而無違心。而後奉酒醴焉。亦以心違而戾氣召。民攜而神乏主。是以君子用心焉。嗚呼。循生執有者。物而不化。專於神也。寂滅爲語者。往而不返。溺於鬼也。家爲巫史

者。無有要質。淫於怪也。指土木偶人以爲神、魍魅魍魎以爲鬼者。拘於俗也。非明天地之性者。

歷時篇

天日迴行。相遡而迎。陰陽二貞。左右時行。而歲時明。是故日者、得數之正者也。天健於日。故以進爲退。會日以成歲。月踦於日。故以退爲進。會日以成月。陽用三而主於一。衍之爲十。故日用三十。陰起二而變於六。衍之爲十二。故月數十二。一年三百八十四日。彼二十四者。交數也。故去交數以爲餘。三百六十者。用數也。故取用數以爲正。由是而言。則知三百六十者、主天而言也。二百五十二者、主地而言也。三百八十四而去其二十四者、以乾坤坎離之不用者而言也。天行而爲晝夜。日行而爲寒暑。天八變於左。陽明而爲晝。進而剛也。地八變於右。陰晦而爲夜。退而柔也。晝數多者。天侵地而有餘分。三天之道也。夜數少者。地効天而不能踰。兩地之道也。春夏、陽多也。故晝長夜短。亦以日之行、縮上而盈下。若夫晝夜之極。不過七分。亦以斗有七。而乾坤復以七變也。日數從天。辰數從地。運數從天。年數從地。從天用幹。從地用支。幹以五終。支以六終。支幹相配。以成六旬。六其六十。天運以終。四時者、分二老二少也。二十四氣者。兩六陽六陰也。七十二候者、兩陽之策。三陰之策也。是故四正卦以主二十四氣。十二辟以主七十二候。六十四卦以主三百六十日。歲者、依中氣一周以爲一歲。年者、依日月十二會以爲一年。冬至之後爲呼噓。則流體也。夏至之後爲吸唅。則凝形也。天之大寶在夏。日

當午正也大寐在冬日當子正也自正月盡四月爲歲之朝自五月盡八月爲歲之中自九月盡十二月爲歲之夕時有蚤莫也自立冬至二月爲天之元自三月至六月爲地之元自七月至十月爲人之元道有三才也冬爲陽始夏爲陰始故二至爲陰陽之始終春爲陽中秋爲陰中故二分爲陰陽之交會蠢假酋終言其義也生成發斂言其功也元亨利貞言其德也罔直蒙酋言其方也如北陸如西陸如東陸如南陸其日之行也如星鳥如星火如星虛如星昴其星之中也厥民曰析曰因曰夷曰隩稽諸人也鳥獸曰孳尾曰希革曰毛毨曰氄毛驗諸物也曰東作曰南訛曰西成曰朔易其時乎曰三八曰二七曰四九曰一六其數乎春爲少陽夏爲老陽秋爲少陰冬爲老陰其氣乎日變爲暑月變爲寒星變爲晝辰變爲夜其象乎東方之神大昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓帝乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤執繩司下土其神也風木冬春之交北東之維爲艮震君火春夏之交東南之維爲震巽相火正夏之時正南之方爲離濕土夏秋之交南西之維爲坤兌燥金秋冬之交西北之維爲兌乾寒水正冬之時正北之方爲坎其運乎三律以建三統四始以始四時黃鍾以應冬至蕤賓以應夏至司日以天之五音司辰以地之六律聲律之情協矣陽生子而終巳乃自乾至離也陰生午而終亥乃自咸至節也四時之閏合大衍之數一期之日同二老之策大易之妙通矣前六會爲息後六會爲消開物於星之七十六閉物於星之三百一十五人物始終之數明矣大運以六十運爲一變小運以五十年爲一變變而進者則爲得爲吉變而退者則爲失爲凶古今治亂之故盡矣孟

春始嬴。孟秋始縮。仲春始出。仲秋始內。季春大出。季秋大內。孟夏始綏。孟冬始急。仲夏至修。仲冬至短。季夏德畢。季冬刑畢。而一歲消息之故、終矣。是故聖人以天統黃鍾。地統林鍾。人統太簇。故建三統以爲正。以大哉乾元、萬物資始。至哉坤元、萬物資生。故承歷數以改元。斗振天而進。日違天而退。或振或違。以立五紀。故協用五紀以正天道、授民時。陽氣於三百六十上盈。陰氣於三百六十上縮。或縮或盈。以有閏餘。故置閏成歲、以釐百工、熙庶績。七政有遲速也。是以用衡以察三光、分宿度。用璣以著天體、布星辰。日景有永短也。是以立表於夏至之日。以示相等。置圭於晝漏之半。以取中正。天度嘗平運而舒。日道嘗內轉而縮。故立歲差以追其變。七政初纏於牽牛。一陽始復於子半。故詳斗分以合其朔。考昏明以正其四中。和始間以調日辰。俞壺漏以率時刻。施咫步以約天元。辨南北極以定隱顯。書十二次以求晦朔。審日數之朓朒。辨黃道之正邪。大餘小餘。積分定矣。平朔定朔。會次明矣。先天後天。辰刻辨矣。正交中交。次度析矣。寅賓寅餞。陽日致矣。大周小周。歲會合矣。陽歷陰歷。行道彰矣。蓋天渾天。周髀宣夜。用以窺天也。章蔀紀元。元會運世。用以計歲也。因陽統陰也。乃舉年見月。舉月見日。舉日見時。因陽從陰也。乃以時繫日。以日繫月。以月繫年。因坎離爲春秋晝夜之門。乃立限以節其出入。因太虛爲天度歲分之本。乃先論以正其定位。因元法定而後日法定。日法定而後周天定也。是以定日法以定周天。因月周三萬三千七百有奇。而章蔀紀歲之計不同也。是以明章蔀以計月。作時訓、所以明時也。制月令、所以賦政也。分八節、所以始農功也。候室灰、所以揆百度也。正歲年以敍事。頒邦國以告朔。萬民觀於月吉。官屬觀於正歲。命四正

而明辨四方俾八能而和合二至

陰陽篇

假哉陰陽乎。肇育二儀乎。昭函蝡運乎。清通湛一。块然大虛乎。流而不窮。罔知厥始乎。一者不離而二者更端乎。屈伸往來。抑有鬼與神乎。何變化无方而極其至妙乎。雜廁絣錯。抑有則與極乎。何物有統紀而不失其常乎。一氣孔神。分以二浸也。親故更代。天命流行也。出有入冥。百物不廢也。外賓內主。互藏其宅也。始中生。應機自行而無事也。合一兩在。化自行而無方也。易有大極。動靜互乘。匡廓摩盪。從乾從坤。陽則規動。覆冒物而不可勝。故曰從乾。陰則矩靜。均齊物而不亂。故曰從坤。乾坤成列。易行其中。天旬其道。地拖其緒。形著其情。象含其精。五行化其質。四時驛其氣。是故有對待者。有變易者。對待者、所以定位立大義也。變易者、所以流行禪大化也。陽則潛萌黃宮。反始天根。衍爲三重。極於九營。陰則陽之別名。自縮而云。退九則八。退八則六。進六則七。進七復爲九。彼十月陽止坤上。龍戰固嫌於無。亦探其本而云然。是故陽始曰復。復、還也。本其所有。來而還之。陰始曰姤。姤、遇也。本非所望。卒然值之。陰陽動靜。各得其常。凡曰陽者。如開闢、如僑蹻、如動吐、如擴張、如始育、如長養、如掀震、如昭著之類是也。凡曰陰者。如唫閉、如蔭伏、如翕聚、如降隊、如幽藏、如刑害、如削退、如吝嗇之類是也。氣機推行。物迾而迎。各遵其儀。莫敢有爭。靜則孕乎其孳孳。動則粹乎其肫肫。其來也由於幾之不成。其去也由於幾之成。不成生於成。成生於不成。

亦非氣之所自知也。何謂成理有所立也。何謂不成善尙藏始也。然陽者道之用。而亦以陰爲用。陰者道之體。而亦以陽爲體。陽用陰。陰用陽。陽尊陰。陰尊陽。若夫剛柔者其體。順健者其德。進退者其變。而生殺者其功也。尊卑者、以言其位也。奇偶者、以言其數也。鬼神者、以言其用也。易簡者、以言其善。無極而太極者、以言其理乎。是故聖人遠觀近取。畫卦以通德類情。參天兩地倚數以成文定象。合始調間。均律呂以統氣類物。旅陽宣氣。立常定行。制甲歷以繫順兩儀。紀綱萬物。若夫章之以采。辨其色也。列之以位。論其材也。敷教敦典。任生德也。明罰勅法。紀天刑也。作樂以統同。應天之和也。定禮以辨異。配地之序也。是故君子用兩而化。持一而貞。易知簡能。效法於乾坤。仁義中正。全德於動靜。剛亦不吐。柔亦不茹。而乃文乃武。先無陽察。後無陰蔽。而知微知彰。九六相成。事之變也。則用九以見天。則用六以利永貞。得失相形。事之紀也。則推五福以類升。幽六極以類降。直而溫。寬而栗。剛而無虐。簡而無傲。所以匡輔以爲教。寬而栗。柔而立。愿而恭。亂而敬。擾而毅。直而溫。簡而廉。剛而塞。彊而義。所以論材以任使。冬夏不爭所在之利。中和防其所產之德。俾陽不亢與罔愆於冬。俾陰不戰與罔伏於夏。所以幽贊神明致中和。履霜堅氷。言愼其端。至日閉關。言養其微。所以內陽外陰辨淑慝。嗚呼。仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

一者函五以爲本乎。五者貞一以致用乎。貞一以致用。顯諸仁也。函五以爲本。藏諸用也。一潛乎五。五復於一。是故不測之神。一之謂與。推行之化。五之謂與。陽始於一。成於三。進於七。究於九。陰起於二。成於四。退於八。極於六。終於十。一二三四五。成象之謂乾。先天之五行也。六七八九十。效法之謂坤。後天之五行也。先天非後天不成。後天非先天不生。二者未始相離也。有陰陽對待之定體。交易之易也。有陰陽流行之次序。變易之易也。有三同而爲陽之不變者。下生上也。有二異而爲陰之不可易者。上克下也。水以準之。火以化之。木以觸之。金以禁之。土居中央以總吐之。陽直陰遂。行天之氣也。君於乾也。神而非物也。水曰潤下。火曰炎上。木曰曲直。金曰從革。土爰稼穡。備物致用。產地之材也。藏於坤也。物而非神也。陽類大。陰類小。大可兼小。故生之屬於天者。皆足以包五行而無外。其貴賤之等乎。（朱子曰。五行之序。木爲之始。水爲之中。而土爲之終。以圖書之數言之。則水一、木三、土五。皆陽之生數。而不可易。故得以更迭爲主。而爲五行之綱。又曰。木之包五行也。以其流通貫徹而無不在也。水之包五行也。以其歸根反命而藏於此也。土則水火之所寄。金木之所資。居中而應四方。一體而載萬類。）陽數一。陰數二。二倍乎一。故數之屬於地者。皆足以配五行而有餘。其奇偶之分乎。天藏一。水者、天之一。物之原也。以其藏一。是以陷於陰中。處北而大寒。地藏十。土者、地之十。坤之體也。以其藏十。是以寄旺四時。守五而居中。則知水者、天從地而用六也。土者、地從天而用五也。天生數多而成數少。陽道嘗饒。亦乾以易知之道也。地成數多而生數少。陰道常乏。亦坤以簡能之道也。參乎天。故天生五行之三兩乎地。故地生五行之二。二三相倚。五之合也。夫至陽赫赫。出於地焉。至陰肅肅。出於天焉。天燥而水生。故乾以九二交坤成坎。地濕而火生。故坤以六二交乾成離。木則以乾初九交坤成震。金則以坤六三交乾

成兌。土則爲貞君而爲五行之主。乘四極而爲包育之母。其乾坤之冲氣乎。是故金水者。大父陽變。大母陰化也。中土者。陽父原變。陰母原化也。木火者。少父陽變。少母陰化也。而皆不離乎五也。（如一得五則六。二得五則七之類是也）水者、有中之無。火者、無中之有。木者、以虛乘實。金者、以實乘實。水者。天地之精。以魄抱魂。火者、天地之神。以魂附魄。木則以質含神而達其情。金則以質含精而墮於氣。水、子位而爲大柔。然一陽居二陰之間。而陽已生於子。火、午位而爲大剛。然一陰居二陽之間。而陰已生於午。陰陽互根也。木、卯位而爲少剛。然水漬則生火。燃而不離。金、酉位而爲少柔。然水火相持而不害。燦之反流而不耗。陰陽相半也。老少相咸。夫婦道也。形神相禪。母子道也。上下相制。君臣道也。往外來內。賓主道也。先後不儳。長幼道也。變化相資。朋友道也。從剛從柔。性情理矣。間氣正氣。淑慝辨矣。時屈時伸。鬼神行矣。或偶或奇。大數流矣。四立四季。歷時陳矣。宮數始終。律呂生矣。應天之幹。從日數焉。配地之支。彌四維焉。衍之則萬纏羣醜焉。混之則一。包大極焉。是故聖人以天之五行左旋以生物也。故作圖以立其體。而虛中以爲易。以地之五行右轉以成物也。故作書以通其用。而實中以爲範。協用五紀。乾道以之敍。區畫五土。坤維以之正。明辨五物。物族以之類。稽考五卜。民用以之前。推始終生旺者以爲德運。合東西南北者以爲卦直。五音以扶沉伏、出散越。五禮以考制度、別仁義。五步五伐五兩卒乘以作兵。五聽五戒五辭五罰以制刑。用五材以盡利。治五氣以御時。惇五典、明五教以作民。立五廟、修五祀（五祀如兆五帝於其郊之類）以假神。制五鄙五鄉五家五屬以聯民。設五官五橫（管子曰。上有五官。以牧其民。下有五橫。以揆其官。）五等五服以聯其官。正五名。勗五功。和五味。章五采。輯五瑞。班五

幣。與夫五權稱之。五衡均之。五規圓之。五矩方之。五準平之。以平天下後世焉。是故君子知時之幾。或伸或屈。貞勝之道。或生或克。樂天者契其生之理。知命者通其象之數。踐形者會其氣之全。（蓋以仁行有理有數有氣。）仁、木德也。仁或失之弱。故以義斷之。義、金德也。義或失之剛。故以禮節之。禮、火德也。禮或失之拘。故以智通之。智、水德也。智或失之詐。故以信正之。所以成其德也。貌、澤水也。而曰恭。言、揚火也。而曰從。視、散木也。而曰明。聽、收金也。而曰聰。思、通土也。而曰睿。所以修其事也。春息百物以順木行。夏賞五德以順火行。秋施五禁以順金行。冬收五藏以順水行。中守三正以順土行。所以施其政也。一六爲鬼神也。則極仁孝以感之。三八爲衣服也。則懸制度以示之。二七爲禮也。則貢人文以止之。四九爲兵也。則章好惡以威之。五十爲五穀也。則櫺室墐竈。鑽燧改火。杼井易水。順天時。因地利。以頤氣之所以法其數也。

太陽篇

元曰。盛哉日乎。丙明離章。五色淳光。是故纏星紀以合初朔。經天街以乘黃道。巡六甲以與斗逢。納坤己以與坎配。酉入水下。所以涸水也。夜行地中。所以摶精也。隨天之行。以爲晝夜。隨天之交。以爲寒暑。大陰緣之以有晦朔弦望。五緯因之以有伏逆遲留。夏午正。（行南陸。）冬子正。定南北之位以爲經。春酉正。（行西陸。）秋卯正。通東西之氣以爲緯。（隋志曰。東陸曰春。西陸曰秋。與朱漢上所言不同。元鮑魯齋以爲不誣則疑。又當別考。）不可混而言通也。（自按南北定位。東西通氣。本太元之說。魯齋取之。）爲經緯之說。實惬地的確。但隋志所言。乃探其本始之初而言。不可全非。攷諸唐虞之時。日纏冬至在子。夏至在午。春分在卯。秋分在酉。今未四千年而冬至在寅。夏至在申。秋春二分在巳亥。計其歲差。退四五十度。則曰。帝堯後萬餘年。冬至

日反纏午．夏至日反纏子．春分在酉．秋分在卯．若復舊纏而冬至在子．夏至在午．當在二三萬年之間．逆而推之．帝堯之前．亦必如是矣．此所謂日道歲差．而本於緣督趙氏云．一南而萬物死．一北而萬物生．發斂之功盛矣．子後來而爲伸．午後往而爲降．鬼神之機行矣．春分距秋分行遲．陽之盈也．秋分距春分行疾．陰之虛也．是故近北則盈上縮下．陽氣積多而爲暑．近南則縮上盈下．陰氣積多而爲寒．然日者離屬．離二陽而包一陰．陰偶而虛在內．火氣宿焉．陽直而施在外．火氣揚焉．陽無十而日數十者．從甲至癸．兩天之五也．七爲少而日曰大者．代乾之位也．先天、乾南坤北．離東坎西．後天、乾退位於西北而離代其位．故乾坤爲大父母．坎離爲小父母．日在東則從地下升上．故震陽動於陰下．在南則從天上照下．故離陽散於陰外．在西則入地下．故兌陽入於陰下．在北則行地中．故坎陽陷於陰中．在東則温與木交也．在南則燠與火交也．在西則涼與金交也．在北則寒與水交也．在東色青．從木色也．在南色赤．從火色也．在西色白．從金色也．在北色黑．從水色也．在四時也亦如之．是故聖人以其當十時而定尊卑之分．左氏．卜楚邱曰．日之數十．故有十時．亦當十位．晉杜預曰．日中當王．食時當公．平旦爲卿．鷄鳴爲士．夜半爲皁．人定爲輿．黃昏爲隸．日入爲僚．晡時爲僕．日昳爲臺．隅中、日出、闕不在第．尊王公也．以其生五聲而均陰陽之音．楊子曰．聲生於日．謂黃鍾宮聲．戊癸五也．姑洗角聲．甲己九也．甲乙屬木．林鍾徵聲．丙辛七也．丙丁屬火．南呂羽聲．丁壬六也．壬癸屬水．此六律之元．五音之正也．又有應鍾變宮、蕤賓變徵者．所以和之也．唐僧一行所謂司日以天之五音者．亦出於此．以其主生養而祖識地德．以其主離明而南面以治．其形、望之廣尺．以應千里．故畫王幾以象之．其數、二之與七．以位南方．故定君臣以擬之．分卦爻以直之．推歲會以紀之．本元法以定之．審朓朒以析之．寅賓、寅餞．所以致之．木表、土圭．所以測之．鑽陽燧所以取其火．行大采所以時其禮．是故君子法其明也．繼明以照四方而自昭其德．文明以化天下而會嘉其禮．重明以麗乎正而宜大其治．開而明者、以時其動．闔而晦者、

以一其靜。中則必昃者、以持其盈。食則旋復者、以補其過。子子者、以其法天而有子道也。父父者、以其生星而有父道也。君君者、以其長陽而有君道也。夫夫者、以其配月而有夫道也。賓之主之者、以其盈縮而有賓主之道也。如含王字。（宋志曰。君德應於天。上下和平。則日中有王字。）如揚光輝。如五色淳明。如四彗旁達。（宋志曰。人君有德。天下大豐。則有四彗。彗非彗孛之彗。蓋光芒四方普出。有如彗然。）有道之應也。則修德教以從其休。如晝無光。如有黑子。如晷進則水。如晷退則旱。失道之罰也。則修德教以避其咎。

太陰篇

說卦曰。坎爲水爲月。是故卯酉者、日月之門也。酉爲月門而居右。歷戌終寅。陰之魂也。子午者、水火之位也。子當坤復而居下。壬精癸血。陰之魄也。說者因曰。日爲魂。月爲魄。魂生於日之所照。魄生於日之所不照。殊不知月以坤偶之六。函天根之一。坤偶之六。魄之盛也。天根之一。魂之靈也。魂魄混合。精而明也。天有四象。所以示也。示則顯然。教之至也。有明不明者、日爲之也。日爲之者、非光生於日之所照、魄生於日之所不照而爲之也。日陽月陰。日雄月雌。日尊月卑。日大月小。日明月暗。日遄月舒。是故日近則損其明以尊日。非故損之也。陽來而陰氣消也。日遠則益其明以匹日。非故益之也。陽去而陰氣息也。厥損厥益。罔移其匡。勢之所在。莫知其然。書曰。一月壬辰旁死魄。又曰。厥四月哉生明。夫魂魄未始相離也。魄盛則魂盛。魄衰則魂衰。未有魄死而魂獨生也。亦未有魄生而魂獨死者也。特以月與日會陰爲陽燦。故云死

魂月與日遠陰氣漸長故云死魄云爾是故光盡體伏謂之晦近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望皆則日之行非則日之光也漢志曰日有晦朔月有弦望日陽月陰陰氣嘗爲陽氣消爍朔後月從右行漸離日而明生初七八間爲上弦半明十五日月去日遠全明月半後漸近左晦明復漸消二十二三間月又半明是謂下弦三十日日月相合月爲日消盡爲晦發微曰諸說不同獨此可信更按月生明於日之說本出於京房張衡之徒而參同契取之以爲金水修煉之術後世小術遂附之以成其說參之六經又有也發造化之祕者莫過於易如曰日月合其明如曰日月得天而能久照如曰日月不過如曰月幾望如曰日月相推而明生如曰日月運行曰合曰得曰不過曰望曰相推曰運行此六字最宜詳玩蓋合者氣不相離而相須也得者不相射而相濟也不過者不相過而相等也望者不相下而相敵也相推者不相勝而相生也運行者又相代以爲明而不已者也以此觀之可見不獨月取日之火以明其水日亦取月之水以麗其火何嘗曰月之明乃日之明也耶然聖人言日月而未嘗曰月日日居月先而又於諸爻之中以月幾望者戒之此乃崇陽抑陰之深意其實月與日一而月之明非日之明也程子曰日月一也豈有日高於月之理是也月爲日爍之說漢志雖已言之而於生明死魄之義未著故爲說如上然後爲備云又曰此辨生明死魄之故下推生明死魄之理月生乎西坎育於兌也弦乎南坎交於離也望乎東坎乘於震也伏於北坎陷於坎也陷於坎者坎北而主歸藏入陰暗也乘乎震者震卯而對酉位受金氣也交於離者麗乎火也育於兌者生於金也金水始生而微故始蘇之魂微水火相濟而革故上下之弦殊金受胎於卯故望則肇東而徂方西乙歸氣於癸故晦在會壬而疊日下其數十二分陰陽之二貞也三五盈缺獲地數之三十也獲地數之三十是以五日爲節右轉以配六卦謂震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節五六三十是得地數也月爲太陰故得地數分陰陽之二貞故以六辰爲限左右以主十二辟卦值日以分會次合日以起初朔盈縮以成歲功爲寒以變物情藏精以通陰陽正四位以候潮汐分九道以時寒暑是故君子以其法日也而尊陽以其繼望也而抑陰以少采而亂大刑也而守義以取水而用方諸也而感類以生明也而復善以虛闇也而克已以爍夜而能晝見則微而能彰以行遲而返速則卑而不可踰以其位西而有婦道也則

以女道正位乎內。以其續明而有臣道也。則以臣道盡職乎下。爲德之徵。如戴黃芒、如有偃形、如行中道之類是也。則惠迪以從吉。爲失之罰。如行陰道、如行陽道、如日反月之類是也。則違逆以避凶。

天樞篇

語曰。北辰居其所而衆星拱之。爰溯其始。天以乾之一而包坤之二。故天包地外。地以坤之二而分乾之一。故地處天中。天者、氣之殼也。完固而氣不泄。是以旋爲九層、左繞地外而弗停。地者、氣之所由以升降也。廣大而量能受。故分爲六位。斜隔天中而右關。北極在地平之上。南極在地平之下。而卽天之兩端不動也。是故天首西北。所以乾卦居西北之維。南北二極。其中心也。然中心有二者。前後之分也。北極居前心之中。故出地三十六度而仰。南極居後心之中。故入地三十六度而俯。（朱子曰。天形如鷄子旋轉。極、如一物橫亘其中。兩頭抨定。一頭在北上爲北極。一頭在南下爲南極。又曰。極星、天之樞紐。如門簨子相似。又似箇輪藏心。藏在外面動。心卻不動。又曰。如輪之轂。如磨之臍。雖欲動而不可得。非有主於不動也。緣督趙氏曰。北辰如瓜之聯蔓處。南極如瓜之含花處。）然星皆拱北者。北尊而南卑。北上而南下。以前陽而統後陰。分於兩而主於一也。分於兩者、體之異也。定其位乎主於一者。神之合也。會其元乎。定位者。北極居丑艮。南極居未坤也。會元者。南極與斗相峙以輔上帝。故雖在井分。（諸星直論曰。北極在丑艮。故南極在未坤也。又曰。南極與北斗相峙以輔上帝。故雖在井分。）帝星也。井不得而司之也。蓋上帝卽天皇大帝星也。北極者。大帝之都。則知南極亦統於北極之中矣。老人非南極也。論南極者必取正於老人。蓋老人壽星。乃星之兄長。而老者又當退位而不用。故南極周廻於七十二度之內而嘗隱。太乙非北極也。論北極者必取正於太乙。蓋太乙帝座、星之尊君。而君者則當正位以臨

下。故北極周廻七十二度之內而嘗見。平分嵩山以爲地中。橫絡赤道以爲天順。湊四九之度以分四維。統十二之辰以爲會次。夏則日躍北斗而北極近。冬則日躍南斗而南極近。春秋平等而二極均攜日之行也。夏則日當寅戌而近北極。冬則日當辰申而近南極。春秋日當卯酉而分二極。合地之位也。若夫北辰居上規所以爲扛轂也。星經雖曰。北極爲天扛轂。二十八宿爲天橡輻。蓋北極高。故曰上規。南極低。故曰下規。赤道橫絡其中規。據紫微所以宗萬神也。朱子曰。極星之在紫垣。萬神所宗。七曜三垣二十八宿衆星所拱。是也。乘天極所以戴天頂也。象緯考曰。北極五星在紫微宮中。曰北辰。其紐星。天之樞也。鮑魯齋曰。北極五星在紫微垣中。北頭一星。住天心。四方各去九十一度。九十一度者。四七三百六十五度四分度之一。四方輻輳而來。辰星居中。即北頭一星之內無星處也。此句與湊四九之度以分四維相發。環勾陳所以衛中宮也。勾陳六星。曰中一星曰天皇大帝。主御羣靈。隋志曰。在紫微宮中。班固曰。周以勾陳之位。蓋六爲土數。而四時之氣無不備。勾陳居前虎鶉龜中。而四方羽毛甲鱗之衆無不統。所以爲中宮之衛敷。然勾陳之尾恆指北極顛。故云。靈寶魄都其所。以開闔左右之二樞。北極之顛。是都其所也。左右二樞。即左樞星、右樞星也。璇璣衡旋其外。以齊正盈縮之七政。即北極中太乙。是帝之都。而帝星御在勾陳內。勾陳之尾。恆指北也。魁四星。璇璣。杓三星爲玉衡。乃君象。爲號令之主。又爲帝車。取運動之意。所以運乎天中。制四方而均平行也。發微曰。維北有辰。爲紐爲樞。居中不動。旋斗杓於外。以建四時、齊七政也。又曰。傳記多言北斗、不言北辰者。以辰居中。藏諸用也。辰無迹可指。可指而言者。斗杓所建而已。其言北斗。則北辰自可知也。七者、少陽之數也。北極偏東而當艮位。故北斗有七。以爲北極之輔。六者、老陰之數也。南極偏西而當坤位。故南斗有六。以爲南極之輔。山拔而起。陽極而上。坤沉於下。陰晦而藏。南北之極。從可知矣。是故君子建皇極、以法其大中而不偏。合無極以法其虛一而不用。守至正而中心無爲。以法其居常而不動。以其合爲元氣而直養乎至大至剛。以其散爲星曜而分建乎內官外事。以其張爲白精而辨物以居方。以其建爲斗衡而質斗以治歷。宋志曰。北辰星。合元垂曜建帝形。運機授受張百精。以北之見者而顯仁。以南之晦者而藏密。以配地。以其雖靜而亦動也、則動而無動。以其雖動而不見

也、則靜而無靜。而又以神吾之用已焉耳矣。或問朱子曰。極星也動否。曰也動。只是他近那辰處雖動不覺。嗚呼。天體至健。無一息之停。極在其中。豈有不動之理。只是動不可見耳。孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。是不動之辰。以爲羣動之根。故曰不用之一。即無極之極、降而在我者也。

鄒子曰。惟德嗇客。體靜而方。剛柔相薄。五物纏焉。縱橫相錯。四位成焉。奧蔭至陰。宅物之精。發厲至陽。洩物之情。嗚呼。地不可見。貴察其理。厥理既察。厥道曷已。作地理篇。

存乎動靜之間者、曰道。道變易以動、則剛生。反本而靜、則柔生。剛柔交而地成焉。是故綿絡天元以附氣。判合彌陶以開類。更巡陰陽以游極。淺深南北以交天。起畢昴而右闢。戴日月以南下。水火土石以盡其體。罔直蒙酋以通其方。飛走草木以含其生。聲色氣味以收其變。然地理莫大於山川。天地之初。冥昭瞢暗。胡可勝言。既而陰陽迭循。清濁相發。虛實互乘。厚薄交劘。風氣摩之。水土盪之。則剛者屹而獨存。柔者淘而漸去。而山川形焉。山者水之經。水者山之紀。凡山皆祖崑崙。一實萬分也。凡水皆宗大海。萬復一本也。山體靜。水體動。山主發長。靜之用也。水主澄淑。動之用也。西北多山。故戴天頂而曰天門。東南多水。故名歸墟而曰地戶。分三絡以達其肢。正四列以辨其理。天漢萌而西戒分。南宮正而五均敍。崑崗之山。橫爲地軸。岷山之地。上爲井絡。是故七表者、所以合七星也。四瀆者、所以合四維也。九域者、所以合九位也。三形者、所以合三辰也。五位者、所以合五行也。十二分者、所以合十二次也。分星之區。有曰中州。有曰負險用武之國。有曰四戰用文之國。有曰員海貨殖所阜之國。秦控四塞而制。晉阻三河而蔽。齊負東海而

闔。楚介江淮而關。周會中而地衝。燕阻北而地僻。蜀地入而不出。吳地隅而偏安。東方、物所始生。故作事者必於東南。西方、物之成熟。故收功實者必於西北。是故聖人制以八索。別以九邱。述以職方。表以提類。變定東西以爲經。疆理南北以爲緯。鎭山表之。安地德也。鴻川濬之。達地脉也。邱原封崇。昭陽氣也。陂池洿庳。鍾陰美也。會通四海。包乾奧也。營立四極。括坤元也。宅居九隩。奠民生也。豐殖九藪。蕃庶物也。因嵩山之中以定二極。因午位之正以合天運。以星次之分察災祥。以山川所宜施政事。以天綱地紀之區析帝區。以侯甸要荒之服爲藩封。設險守國。地形據矣。省方觀民。風俗釐矣。經地設井。爭端塞矣。立步制畝。不足防矣。是故君子剛柔兼體。見天之則。縱橫成文。睟道之誼。柔順利貞。聿修厥德。含宏光大。載埏厥化。簡而弗煩。黃而尙中。馴其卑道而謙。循其矩法而方。博厚者敦其質。容保者廓其量。廣大者擺其緒。絣錯者瑩其情。周行蕩蕩履其道焉。淵泉混混探其源焉。維石巖巖嫺其儀焉。險枕坎坎歷其變焉。屹然而峙者以主靜。淪然而流者以主動。嶄然而高者以兼明。庳然而下者以兼幽。顧平陽浦坂。則慕堯舜之道。睠塗山亳土。則思禹湯之仁。覽齊墟晉壤。則想威文之霸。睇洞庭荊門。則鑒劉蜀之失。嗚呼。地不可見。貴察其理。厥理既察。厥道曷已。

地理雜言十二則

或問北方屬坎而反多山。南方屬離而反多水。何也。曰。此陰陽之精。互藏其宅。蓋相制伏以爲造化也。然

北方多寒本水之氣勝也南方多暑本火之氣盛也觀諸水之流皆發自西北以注東南北本水也日之行必始自東南以移西北南本火也

東南下而爲陰陰宜寒而四時反多暑是地之陰不足以勝天之陽故不得不從天以用陽西北高而爲陽陽宜熱而四時反多寒是地之陽不足以勝天之陰故不得不從天以用陰

東南之地爲陰其多熱者陰虛而乘乎陽也西北之地爲陽然多寒者陽亢而乘以陰也

邵子曰極南大暑極北大寒南融而北結萬物之地也夫水火相濟地氣中而和氣無過不及萬物以生極南大暑火掩乎水也極北大寒水掩乎火也水火相掩氣不相濟故曰死地云爾

艮爲山一陽止二陰之上象山之在於地上也坎爲水一陽陷二陰之間象水之行由地中也艮缺上之實則平而爲地坎塞下之流則鍾而爲澤故陽土爲艮陰土爲坤陽水爲坎陰水爲兌

西南之山莫大於川蜀以其當坤位也其原實起於崑崙東北之山莫大於恆岱以其當艮位也其肢皆接乎大行山者地之形體故分屬雖多而實有限水者地之氣脈雖盈涸無常而實不窮

東南水輕而土浮故人皆和順而易流物皆輕疾而藐小西北水深而土厚故人皆堅勁而不回物皆遲緩而長大惟東南之水多而土少也故人皆清通惠和其失也險而不孚深而難測惟西北之土多而水少也故人皆好義近實其失也戇而多愚粗而多鄙

地之土則天之辰也天辰不可見而地土可見者成象之謂乾效法之謂坤也辰則爲大虛而日月星辰

麗之土則爲大地。而水火土石附之。

山者、勢之合於天者也。以其質剛。故能特立拔起。上接於天。是艮以天之一陽而居陰上。水者、氣之生於天者也。以其質柔。故能流行不息。下附於地。是坎以天之一陽而藏陰中。

北爲壬癸。以水之氣盛也。南爲丙丁。以火之氣盛也。何以曰水氣盛於北。觀諸北方土厚水深。是水之原皆在北。南方土薄水淺。是水之流特在南耳。何以曰火氣盛於南。觀諸日冬行南陸。則在中原南之南。夏行北陸。則亦在中原南之北耳。

水至涼而有温泉。火至熱而有涼燄。水能載物而有弱水。火不可犯而有火林。可以窮造化之變矣。

鄒子曰。物理之說有二。有窮其理以致知者。有辨其物以施政者。周禮曰。以土會之法。辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛物。其植物宜皁物。其民毛而方。二曰川澤。其動物宜鱗物。其植物宜膏物。其民黑而津。三曰邱陵。其動物宜羽物。其植物宜覈物。其民專而長。四曰墳衍。其動物宜介物。其植物宜莢物。其民皙而瘠。五曰原隰。其動物宜贏物。其植物宜叢物。其民豐肉而庳。此辨其物以施政也。吳草廬推皇極經世所名之物。說曰。物有飛走草木四類。細分之十六。飛飛者、鵠鴻鷹鸇之屬。性之飛。飛之性也。飛走者、鵝鶏鴨鳧之屬。情之飛。飛之情也。飛木者、鴿鳩燕雀之屬。形之飛。飛之形也。飛草者、蜂蝶蜻蜓之屬。體之飛。飛之體也。走飛者、蛟龍之屬。性之走。走之性也。走走者、熊虎鹿馬之屬。情之走。走之情

也。走木者、猿猴之屬。形之走。走之形也。走草者、蛇蟻之屬。體之走。走之體也。木飛者、松栢之屬。性之木。木之性也。木走者、樟櫟之屬。情之木。木之情也。木木者、棫樸荊榛之屬。形之木。木之形也。木草者、楮穀木芙蓉之屬。體之木。木之體也。草飛者、竹蘆之屬。性之草。草之性也。草走者、藤葛之屬。情之草。草之情也。草木者、蒿艾之屬。形之草。草之形也。草草者、菰芥之屬。體之草。草之體也。此窮其理以致知也。雖然。萬物皆備於我。不特散殊於兩間而已。是以學者必格之焉。作物理篇。

物也者、抽理之緒以定命也。抽氣之緒以授形也。抽數之緒以授形也。抽理之緒以定命者。繼之者善、成之者性也。抽氣之緒以授形者。乾道成男。坤道成女也。抽數之緒以爲紀也。抽理之緒以定命者。繼之者善、成之者性也。抽氣之緒以授形者。乾道成男。坤道成女也。抽數之緒以爲紀者。萬有一千五百二十與九六七八也。伊二氣變合而五行更纏。二老交索而六子貞濫。庶醜咸貞。蔑焉孳有矣。是故天燥而水生。化物精。地濕而火生。生物神。水濕極而生木。合物質。火燥極而生金。堅物形。土則火生而爲包育之母。直方以大。備物體。悍首而善施。乾之物也。大腹而能受。坤之物也。決躁而動下。其震物乎。進退而凝內。其巽物乎。隱匿而善伏者、坎物。文明而善麗者。其離物乎。艮物堅忍而不貪。兌物毀折而多賊。若夫嵩山之中、定二極。中氣所鍾也。四鎭之表、分兩戒。間氣所劘也。自岱山之東。盛德在木。陽動陰下。其氣漸出。故物亦漸出。自衡山之南。盛德在火。陽在陰外。其氣大出。故物亦大出。自華山之西。盛德在金。陽生陰下。其氣漸入。故物亦漸入。自常山之北。盛德在水。陽入陰中。其氣大入。故物亦大入。物之體質。在地成形。物之精華。在天成象。稽諸四方之宿。第角至箕。是謂星龍。龍主鱗。故東方多鱗。得木氣也。第井至軫。是謂星鳥。鳥主羽。故

南方多羽。得火氣也。第奎至參。是謂星虎。虎主毛。故西方多毛。得金氣也。第斗至壁。是謂星武。武主介。故北方多介。得水氣也。日爲陽火之宗也。是以陸生者視出入而爲作止之期。月爲陰水之宗也。是以水潛者視虧盈而爲消長之候。（如月虛而魚腦減、月死而螺蚌燋之類。）雷者、乾一索坤。物之長也。是以出地而蟄物奮。入地而蟄物藏。斗者、斟酌元氣。物之量也。故徂南而植物生。徂北而植物死。木觸土而生角者象木。所以能觸。金性剛而決。齒者象金。所以能噬。水就濕。魚鱗似水。所以善潛。火就燥。鳥羽有文。所以善飛。飛得陽之虛而附於陰。故自下而騰上。天交於地也。走得陰之實而附於陽。故自近而及遠。地交於天也。草者得柔之體而沖剛以生。故葉附地。從月露之化也。入於地也。木者得剛之體而觸柔以生。故枝向天。從雷風之化也。星之子也。東北陽方。乾位東北。以統三男。正夫道也。父道也。西南陰方。坤位西南。以統三女。正妻道也。母道也。男女交泰而萬物化生。萬物化生而各從其類。是故有化化者。（未見人物之時、天地絪縕而生者。）有形化者。（既有人物、男女交媾而生者。）有種化者。（草木果蓏而生者。）有神化者。（龜龜相顧神交也之類。）有氣化者。（鶴鶴相唳氣交也之類。）有影化者。（即影抱、鷺鼉鱗也之類。）有聲化者。（即晤抱、蝦蟆與鴟鵂鸛鵲之類。）有變化者。（鷹化爲鳩、田鼠化爲鴽、腐草化爲螢之類。）有禪化者。（蜾蠃之類。）有感化者。（兔感月而孕、孔雀感雷而孕之類。）有思化者。（如螣蛇不交而生、是思化也。）有同氣而異質者。（如雀之角穿牖、鼠之牙穿壁、同氣也。而雀飛鼠走、異質也。又二十八宿、雀鼠同宮而異位、亦此意也。此類甚多。在木例如梅與杏同氣而異質之類是也。即蠶與蛹亦然。）有同質而異氣者。（如騶驥與虎、其形相肖、是同質、虎殘害、騶驥不食生物、是稟氣不同。在木如橘踰淮而爲枳之類。）有同性而異情者。（如龍與麟皆屬角、皆得走而飛、麟走而走、是異情。）有同情而異性者。（如猿與猴、其情皆嗜山林、然猴性動、猿性靜、是其性又不同焉。）本乎天者親上。本乎地者親下。陰陽類矣。生東南者多仁。生西北者多義。剛柔分矣。初生、氣日至而滋息。既生、氣日返而游散。鬼神行矣。生有先

後序有大小和禮秩也流而不窮合同而化明樂節也情僞之相感愛惡之相攻而吉凶生焉噴以牙者童其角擅以翼者兩其足無角無翼者材以道德而賦形定焉濕以合感化以離應而變化無窮焉形異其材之宜聲發其律之情臭達其氣之變色昭其文之章蠢靈有偏正之殊高卑列貴賤之位道也者所以統物之理也天也者所以統物之氣也地也者所以統物之形也人也者所以統物之治而物也者所以統物之變也故道任天天任地地任人人任物是故聖人握機矩而布天教用順物氣以土宜而察地利用蕃物生天產作陰德以中禮防之地產作陽德以和樂防之用飭物性備物致用立成器以爲天下利用任物材見物之賾而畫卦蓋擬其形容以象物宜因物之聲而協律蓋和始間以宣物湮因物之變而倚數蓋參天兩地以會物計俾農生殖九穀俾女課治桑蠶俾圃人之牧獸俾場人之殖果蓏命衡麓守山之林木命舟鮫守澤之蒲葦命虞候守藪之薪蒸命祈望守海之鹽蜃蓋爲天下以守物利也獵不焚林畋不掩羣漁不蒸澤豺未祭獸也罝罘不得布於野獺未祭魚也網罟不得入於水鷹隼未擊也網羅不得張於谿谷草木未落也斧斤不得入於山林昆蟲未蟄也不得以火燒田而對時以育物焉是故君子容保無疆厚德以載之曲成不遺經綸以治之各居其方類族以辨之裒多益寡平物以施之格致以窮之中和以育之大德敦化故彌其理小德川流故理於義物與无妄故貴誠物各有極故建中損益盈虛與時偕行故趨時萬物備於我故大其心同其味和其色均其聲敦厚其質不撓其氣命名章采度軌綴淫間貳覆暴輯剛馴柔安數陶化相材任德任力制器保生惠死圓以規之以理生氣矩以方之不

移其匡準以平之大正其紀繩以直之不枉其道權以稱之均和而適宜衡以平之施德而不爭以詩識其名以易觀其象以書行其政以春秋紀其事以禮理其性以樂和其情鱗蟲三百有六十莫神於龍故取其變甲蟲三百有六十莫大於龜故取其靈羽蟲三百有六十莫長於鳳故載其文毛蟲三百有六十莫猛於虎故用其武植物之繁莫要於五穀故取其養

閒說

趙明倫撰

本館據百陵學山
本影印初編各叢
書僅有此本

開說

直隸人齋趙明倫

仲尼曰主忠信學以是而已文行忠信教以是而已大學曰忠信以得之中庸曰忠信所以勸士也孟子曰仁義忠信孟子以是繼子思子思以是繼曾子曾子以是繼孔子

學焉而臣伊之任也臣焉而學孔之時也任以成一時之功時以任萬世之道

天地以道而成化猶或憾之帝王以道而成治猶或病之異化而同體異治而同神一以貫之其惟學不厭而教不倦乎

子謂武未盡善善人吾不得而見之矣繼之者善也善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣

湯武革堯舜受命順乎天而應乎人革命也天與之人與之受命也乎之者疑之之者信之

道者生之本自生生之謂之學自生生人謂之教教學相成謂之易

易者易也易者交也朋友之交教學相易也是故學無常師師有常學教不擇類類必擇教

殺之而生之天地之造化也生之而生之聖人之教化也故造化無全功教化有全德

生殺道也生生教也舉直措諸枉能使枉者直生之者衆焉用殺

天地生萬物之形者也聖人生萬民之心者也以形生形故大有所憾以心生心故能盡己則能盡人

易有太極一也是生兩儀一之一也兩儀生四象一之二也四象生八卦一之三也邵子曰無爲之一以況自然不動之一以況道用之者三以況天地人其知言哉

作聖須爲學爲學須立志立志須通天下之志老安少懷朋友信此之謂通天下之志

易曰六五箕子之明夷利貞與之以君位也仲尼曰殷有三仁焉與之以君德也德而不顯位而不居是誰之過歟

君臣志同伊周之志也朋友志同孔顏之志也是故知志然後知學知學然後知事業

聖人性性而移習故通乎晝夜而知衆人習習而移性故日用而不知

天不變道亦不變故上智不變而下愚可變不變者學以益其智可變者學以損其愚知變化之道者其知學之所爲乎

天地囿乎人心囿乎天地囿人見天地之大也囿天地見心之大也天地之大可見心之大不可見不可見而見之乃見天則

見人之善毋見己之善見己之不善毋見人之不善善者善矣不善者亦善矣此之謂見天地之心

伏羲畫卦于乾上爲泰天交地君尊臣所以明師道也友此其否乎孔子出而明師道修素王之業無王天下之心

子貢稱孔子賢于堯舜達矣師道超君道之上得統于天非傳堯舜之統故曰聖人之于民亦類也出乎

其類孔子則抜乎類之萃自生民以來羣聖未有盛于孔子也豈特賢于堯舜遠邪傳習錄曰堯舜萬鎰孔子九千鎰泥迹耳未盡也有若親炙孔子宜知之眞故言之切

師道之廢久矣周衰而君道亦然故天命孔子作之師立教以變易天下用補君道之不足故孔子曰天下有道丘不與易也易易變也所以變易天下之人心也

孔子告顏子以四代禮樂雍也可使南面以弟子爲君孔子獨任師道而已故曰三王四代惟其師

是非者天下之公心也賞罰者一人之專權也夫子曰斯民也三代之所以直道而行公心不得而自欺也又曰不在其位不謀其政大權不得而自假也是故春秋之作以其心之公者與天下同其是非不敢以權之專者假一已以擅其賞罰

聖人修春秋所以別是非垂勸戒而淑人心皆實錄也如書晉趙盾弑其君夷皐使穿弑之即盾弑也何言越境乃免也如書許世子止弑其君買毒藥弑之即止弑也何言不嘗藥也如書莒人滅鄫即莒滅之也何左氏言恃賂公穀言立異姓甚訛且鑿也若曰

立異姓爲戚則堯舜禹當書曰虞戚唐夏戚虞可乎以故陽明王先生宋歐陽子一尊聖筆而不取三傳爲案足破千古之疑

宋朝待士之厚蔭子及甥周濂溪以舅鄭向蔭是甥猶子也郭子儀命甥與孫同名行視甥猶孫也我明國初武臣無子有以甥承襲者故惟　聖祖追崇外祖楊王之祀制父母服俱三年見超千古聖人之上　聖孝其至哉典禮至我　大明而尤大明也

學莫大于樂善交莫大于取善

好生者不殺好德者不伐

卷止

廓然子五述

撰人不詳

本館據百陵學山
本影印初編各叢
書僅有此本

廓然子五述

廓然子五述

天地譚

廓然子曰夫塊然一物者土也土非地也蓋天家所稱如邱黃者彼特見其土之形耳天地爲兩儀土爲五行今既曰塊然一物也謂之五行之土又謂之兩儀之地可乎余蓋聞諸祀禮夫冬至一陽生也故祀天於圜丘夏至一陰生也故祀地於方澤其祀后土也未嘗混於地也然則天地非陰陽之氣乎彼塊然一物者非后土乎故天地包乎土之外非天包乎地也土囿於天地之中非地囿於天之中也人見其形

如邱黃者土也圓而蓋焉包焉且貫之者天與地也天與地蓋有眞宰焉夫賛天地之德者曰靜專動直靜翕動闢所謂陰陽動靜迭相根也曰高明曰博厚曰其爲物不貳則其生物不測所謂陰陽不測之謂神也若之何其以地混土也

傳道統辯

廓然子曰人與道渾合而無間焉雖謂之得統於道可也謂人以道相傳爲統不可也何也誠者自成也而道自道也我固有之非由外鑠我也竊惟夫世儒傳統之說紛紛然自小其道也夫世儒傳統之說率

稱諸子孟子未嘗曰某傳之某受之也卽欲傳之其孰從而傳之嗟乎韓愈之說興而後儒之欲傳聖人之統者始日誵誵然狗其口耳而趨焉甚者植門戶援羽翼陽入而陰出似也或張而耀之違也或掩而覆之蓋其稱述之也愈辯其餘之也愈工而其去聖人之道也愈遠嗟乎道之不明且不行也其諸傳統之說誤之與夫道之不可傳也父不得以傳諸其子堯舜之朱均是已兄不得以傳諸其弟武之管蔡是已師不得以傳諸其徒孔門顏曾之外之諸子是已然其無所待而興也嗟乎傳統之名立則人之欲接

其傳者務角其名以求合乎聖人之跡而世之議其後者又從而毀其成焉以靳乎聖人之名之與人也猶夫國統宗統然夫國統宗統者器也聖人制禮以爲民坊固其勢不得不然道非器也神而明者其真體也萬物一體者也神而明之者其妙用也物各付物者也我自具有之而我自道之乃亦曰人以是相傳受也而大爲之坊以小之焉其無乃非道原也乎欲人之凝道則莫若決其物我之藩墻欲次其物我之藩墻則莫若破其傳統之說

孔樂發

廓然子曰夫道非有憂有樂者也亦非無憂無樂者也其眞體不憂不樂者也其妙用有時而樂與有時而憂者也其不憂不樂者寔生憂樂焉其有時而樂與有時而憂者寔無憂樂焉憂樂相形而互發其幾不容息也猶之陰陽迭相爲用然故聖人之陽舒陰慘一心極之運其幾也故樂可也憂亦可也夫悟道者其於物直寄耳彼其身猶寄而況他物乎彼不有其身惟其天也夫不有其身斯忘我矣忘我斯忘物矣忘物忘我惟其天矣憂諸又奚樂諸方其樂也人視之若樂而實非樂也方其憂也人視之若憂而實

非憂也有憂則似無樂有樂則似無憂而實非有非無也故有無非妙也宰有無者斯妙也憂樂非道也時憂時樂者道之妙用也故悟則有亦妙無亦妙故樂不倚物斯眞樂矣憂不倚物斯眞憂矣如是則樂亦道憂亦道彼有宰之者也迷之者反是故樂亦非道憂亦非道彼其憂樂在物也所謂有所好樂憂患是也

聞韶釋

廓然子曰嗟乎夫子之聞韶非樂也其有憂乎其在齊而聞非好之也其有所惡乎夫大道之行天下爲

公有如唐虞之世然斯聖人所深願也故序書斷自唐虞而大哉君哉之稱每每不舍置焉其謂韶盡善盡善誠欲躬逢其盛也不得已而志三代之英而欲從周而思爲東周其情殆亟矣然猶皇皇異一遇焉其所深注意者莫如魯宗國其次莫如齊何也魯與齊者公旦公望之後周之代商也由公望其成治功也由公旦聖人傷周之衰而憫其日趨於亂也蓋思折衷公旦之法而庶幾乎古之盛治焉故曰齊一變至於魯魯一變至於道其適齊也欲有所遇以行其道也適而在焉其所遲留不去之意非鮮淺也齊之

君臣日失其序方將撥其亂以反之正而諸田之勢又成矣其終不可以濟矣一旦聞韶而憮然有感焉曰是樂也胡爲乎來哉固田氏輩爲之作俑也夫田氏非他也陳敬仲之遺孽蓋帝舜之裔傳所謂神明之後也晏嬰固已稱胡公大姬在齊而其君猶不悟奈之何其作韶樂也韶不韶韶哉韶哉吾不圖韶之盛德而使其後得竊其跡以爲亂之資者一至此也方將恐其君不君臣不臣父不父子不子雖有粟且懼其不得食也奚暇知肉味哉聖人之留齊至於三月之久固已灼知其道之難行而深慨乎韶樂之虛

設也其畏天命悲人窮之心雖不食肉可也食而不知味亦可也非果不知也記之者借肉焉以發聖人之絶意於世味猶所謂不義而富且貴於我如浮雲也故聞韶之不知味肉其與泣麟慟回居夷浮海之心同一揆也其曰不圖爲樂之至於斯也蓋痛韶之難復而病齊之不足以作之也亦非謂齊之不當有韶也齊之有韶也非自陳敬仲奔齊始也齊之必不能進於韶也則自敬仲兆其亂階而其子孫者竊厚施於民之德之跡以成之也故齊景公之時而韶作焉聖人之所深惡也猶麟鳳之出不當其時雖祥亦

異也其不知肉味者非樂之也魯不可王齊不可魯雖護武猶爲假焉而且猶韶是作世逾衰而僞愈滋其所崇尚愈高而其所趨愈下斯聖人憂之大者也

曹溪禪發

廓然子曰余固談佛至曹溪歸儒矣佛法轉還儒教故名爲禪猶稱禪代云爾其語殊其指無殊儒者即襲若語奚戾乎教所恨襲而未徹蹊徑存焉襲而諱之妄彌滋甚禪幾失笑矣曰或襲之又或排之柰何曰襲而排之者知猶未徹也非徹而排之繆也徹而故排之者懼其誤彼迷人假之以護儒教可也雖然

排彼佛障曹溪何與焉如曹溪乃不排之排故排佛障莫如曹溪夫事有當逆而揮之以勵世風者韓退之之排佛是也有順而喻之以使其易為信從不又而自變者曹溪之說法是也然為韓退之則易為曹溪則難今徒病曹溪之佛轉為儒方哂儒之援佛而不知曹溪之苦心而密跡者若此其難也余故謂曹溪儒者也其祝髮離塵緣者非得已也身入之斯不疑也其對仕流疑問直教以孝義脩行不須脩禪持戒者乃眞其志也世猶肖而祀之梵刹殆非曹溪本心與夫佛賴曹溪徹諸障世或有也道迷人惜無如

曹溪者一撤而盡悲夫

覇繩議竣附

然則五覇之關世教非細故也絕上下之交也私土宇也犯禮也專利也厲法禁也黷武也啓僞階也此其尤大章明較著者也故繩五覇者衛世教也惟木從繩則正繩之者正之也君子欲人同歸於善而懼其或納於邪也故繩之不少假焉夫繩五覇則爲五覇之徒者可以反矣

廓然子一卷完

蒙泉雜言

撰人不詳

本館據今獻彙言
本影印初編各叢
書僅有此本

蒙泉雜言

太初者理之始也太虛者氣之始也太素者象之始也太一者數之始也太極者兼理氣象數之始也

夫道縱爲經橫爲緯經常也緯變也常者能一能一故正正故大大所以公也變者不一不一或偏偏必小小所以私也故君子之道正而大大而不能不公百家之說偏而小小而不能不私守經以用緯者君子之道也本經以致緯者百家之說也若夫二氏則操緯以遡經夫操緯以遡經者逆也守經以用緯者

順也本經以致繻者曲也曲者不得不私逆者不得不倍順者不得不公公私不兩立逆順不同科外百家闢二氏勢也毋惟乎其然也

數五也而皇極經世以四爲用法先天也非不用五五所以用四也五神也四形也神之妙不可知不可見而常主宰乎四也

魂少陽也靜與物交而成夢魄少陰也動與物合而爲祟意藏於脾而常靜感而後應應則出傳於肝是爲魂傳而至於心則極矣極則無所不知無所不能故謂之神神也者不能常動也動極必靜靜則入入

而歸於肺是名魄歸而至於腎則極矣極則無所與知無所與能復藏於脾矣

先天者理而氣者也後天者氣而理者也天氣也人氣之氣也氣也不能以遣理而氣之氣者安得遣氣而不有以奉其運乎

氣顯象象形也理分數數神也神因數而虛數因理而著理因形而寓形因象而成知乎此則知易矣

醫者死生寄焉學者之心主於愛愛仁之用也非仁之術乎周其用者或寡矣其失也不亦虛乎巫者鬼神交焉學者之心主於敬敬禮之要也非禮之方乎

盡其敬者或寡矣其失也不亦僞乎兵所以定暴亂也學者之心主於制制義之施也非義之技乎當其施者或寡矣其失也不亦詐乎卜所以決嫌疑也學者之心主於明明智之體也非智之數乎通其明者或寡矣其失也不亦妄乎夫醫神農作之矣巫周公官之矣兵黃帝謀之矣卜伏羲教之矣謂之方技術數者非其流之罪乎按磨道引服食醫之流也祭醮符籙呪詛巫之流也刑名縱橫遊俠兵之流也讖緯堪輿祿命卜之流也其流愈分則其去道愈遠矣

首耳目口鼻舌外也上也兩手兩足外也下也心肺

脾肺腎內也上也膽胃大腸小腸膀胱三焦內也下也耳肺之表也目肝之表也鼻心之表也口腎之表也首脾之表也五者天屬也天輕清成象親乎上故所入者亦輕而清目之所入者五色也耳之所入者五聲也鼻之所入者五氣也口之所入者五味也而首無所入以耳目口鼻之入為入猶脾無所專兼統五臟而為臟者也

竅陰也其數十而用者九指陽也其數十其一無名而附於中陰陽各虛其一也天數五地數五五十者天地之數虛其一者道也

星官之書有曰三垣者也有曰七政者也有曰二十八宿者也有曰衆星者也其垣曰天市者明堂之位也其曰太微者朝廷之位也其曰紫微者宮室之位也七政者日月五星是也二十八宿者四方諸侯之位也天子之出巡狩而有常居明堂之位是也天子之處燕息而有常居紫微之位是也天子之日以聽治而有常居太微之位是也故天市太微之垣有曰帝座而不曰帝者天市帝歲一臨之也太微帝日一臨之也而紫微者帝朝夕在焉故稱帝日月五星必遵黃道歷天街歲一受事於太微而後出猶大臣必

稟天子之命於朝以行其職業也二十八宿分列四方各守其野率諸經星以共紫微之帝猶郡國百司各治其職統其民人以承天子者也由是言之紫微帝可謂尊矣其句陳中一點又曰天皇帝釋之者謂其主御羣靈執萬神爲天一宮豈容二帝哉蓋紫微用事之帝也天皇帝主宰之帝也噫作星野也者其知道乎

崑崙首也中條脊也南北條左右臂也醫無閭尻也大海膀胱也歸虛尾閭也岛嶼兩足十指也土肉也石骨也水泉血脉也岳藏也瀆腑也岡阜筋節也澤

孔穴也草木毛髮也氣而形也雨雪呵也風吹噓也霜露汗也雷聲音也霆怒而呼也潮呼而汝吸也晝寤也夜寐也晴明喜也晦冥愁也鬼神魂魄也日月耳目也星宿口鼻也形而氣也

血少陰也金也故其氣腥尿太陰也水也故其氣臊髓少陽也木也故其氣羶屎太陽火也火也故其氣臭津隱於舌通於脾故其氣香

乾離艮巽巽爲陽之終坤坎兌震震爲陰之終震巽者陰陽之交會也

震巽恒益恒益處震巽之中故邵子曰震巽相博恒

益起意意中也萬化之所由起也

乾左旋陽進交於陰也坤右轉陰進合於　也陰也交萬化生也

陽屬萬化動者也動者變陰屬萬物靜者也靜者定

乾坤者天地之體也坎離者天地之用也陽生於陰積而浮上以成天體陰生於陽積而凝下以成地形

乾用離坤用坎坎離之間動靜之機也

乾爲天天之用火也故離爲火火之聚也成雷其散也成風則震與巽又離之用也坤爲地地之用水也故坎爲水水之出也原於山其入也潴於澤則艮與

兌又坎之用也父生子子生孫之義也

天成形於上地具體於下形象也故露光體質也故藏精精騰於上得陽象而爲神光布於下得陰質爲影而日天之屬也故露光月地之屬也故藏精日得月精而神月得日光而影

伏羲八卦一卦之所生也虛毋而用七七乘七而四十九太衍之用也虛一者太極也加一則五十太衍之體也五與十天地生成之數也天交地而生地合天而成故天地共虛其一以象極焉五與五天地對待之數也天分地而上地離天而下故天地各分其

一以象卦焉五十共虛其一得四十九而為大衍之數五五各虛其一得八而成八卦之名

陰含陽陰外而陽內有陰即有陽皇極經世自二而四以四為極蓋二含一一分二二分四是一分而成陽施陰化易也陽分陰陰此而陽彼離陽則無陰太玄自三而九以九為極蓋二離一一乘三三乘九是有施而無成非易也玄知數窮於九而不知用九之所以然不知用九之所以然者不知易者也玄不能以傳也宜哉

經世準易而作也潛虛準玄而作也準易者子承父

也準玄者支斷統也

元亨利貞以為乾春夏秋冬以成歲四而五者也仁義禮智信以為德金木水火土以為行五而四者也四而五者舉四以成一五而四者主一以成四易之數四也非五也而潛虛起玄倣之矣

有體者之謂物父子君臣兄弟夫婦朋友是也有為者之謂事為親為義為序為別為信是也所由者之謂道當親當義當序當別當信是也所得者之謂德能親能義能序能別能信是也

天下之事曰有曰無曰動曰靜曰常曰變曰吉曰凶

曰邪曰正曰虛曰實曰上曰下曰左曰右曰前曰後
曰內曰外曰小曰大曰長曰短曰厚曰薄曰多曰少
曰精曰粗曰淺曰深曰闊曰狹曰輕曰重曰尊曰卑
曰繁曰簡曰遠曰近曰肥曰瘦曰誠曰偽曰是曰非
曰利曰害曰往曰來曰屈曰伸曰純曰駁曰曲曰直
曰善曰惡曰妍曰醜曰得曰失曰逆曰順曰同曰異
曰彼曰此曰開曰闔曰呼曰吸曰張曰弛曰勝曰負
是故二氣盡之矣五數曰三曰二曰五曰四曰一五
方曰東曰南曰中曰西曰北五運曰丁壬曰丙辛曰
甲己曰乙庚曰戊癸五聲曰角曰羽曰宮曰商曰徵

五色曰青曰紅曰黃曰白曰黑五味曰酸曰苦曰甘曰辛曰鹹五臭曰羶曰臭曰香曰腥曰臊五星曰歲曰熒惑曰鎮曰太白曰辰五帝曰太皞曰炎帝曰黃帝曰少皞曰顓頊五神曰勾芒曰祝融曰厚土曰蓐收曰玄冥五性曰仁曰禮曰信曰義曰智五倫曰父子曰長幼曰朋友曰君臣曰夫婦五事曰皆曰人曰聖曰謀曰肅五體曰筋曰脉曰肉曰骨曰皮毛五官曰目曰口曰形曰耳曰鼻五藏曰肝曰心曰脾曰肺曰腎五液曰汗曰涎曰涕曰唾曰精五蟲曰鱗曰羽曰倮曰毛曰介是故五行盡之矣

或問曰管仲鮑叔孰優岳子曰亦叔也已矣曰得桓公而佐之率諸侯一匡九有仲尼歸仁仲也而叔則載籍蔑聞焉雖其自稱亦曰臣所不如管夷吾者有五將安在其爲優哉噫牙進仲而齊伯仲庇三竪而齊亂亂齊者仲而伯齊者叔也叔惡乎不仲優邪

浮屠氏學不立文字文字學已非矣不文字者學於他學又非之非者矣庸以前其學近古文字不傳難以口舌授受相悟以意故釋言者曰佛者覺也宋有契嵩者出既文字其學又預人家國事譬之戲劇官府縱令逼真畢竟優立其後圓至者祖之奉詔矜教

力與儒闕甚至詆訾伊洛假佛為飾其諸扶已醜正稍有識者亦知非之顧犯而不校吾家家學而猶喋喋者好文字者或駸化於鮑肆則所憂也深矣

荊公不好東坡表忠觀碑出荊公取而玩之或曰公亦喜此人文字邪公以酷似史記答之又答所問畢竟似史記諸矣王年表此說恐好事者為之予嘗以表忠觀碑是柳州壽州孝門銘家子弟頗有父風耳其視馬遷尚隔鄉曲又以為似諸侯王年表則千里矣荊公必無此論或曰荊公不讀柳州書故耳謝疊山非任耳者集文章軌範乃復舍孝門銘而取此碑

又詳載前段豈俗好風靡者邪都不可曉矣

避虎以鑿避火以淵知不免而覬其免也避饑以盜盜亦鑿淵也法家從而正其罪悲哉

讒可惡通惡也在聖人則嚴而厚書命納言而可見在衆人則嚴而薄詩詠巷伯而可知

鑿石食鼠而鼠死食蠶而蠶肥

鵲不觀天而知風蚯不察地而知水

黃鳥食之止妬鯊魚食之止驕鷗居食之不饑酸餘食之不醉鮨魚食之已狂人魚食之已癡

氣閉而藏豪彘冬見而夏蟄光生而顯鴟鴞晝盲而

夜察
天雖生才才者未必成君子則力學以成之未嘗以
已而負天世實須才才者未必用君子則委時以待
之未嘗因天而遺已
展季既三黜而非辜靈均雖九死而不悔
智不足以應變而道不可與權亦未可以言至也
孫龐以同學相仇耳餘以同勢相害陸趙以同官相
傾
華子魚以嚴御內陳元方兄弟柔愛宜家二門雍睦
兩得其軌

華王避難三似是而華似非而不識華之有終王和
居喪王似失而和似得而不識王之至性
阮嗣宗族達之士也而司馬昭稱其慎則其放也豈
其放邪是可悲也
稽叔夜愛惡無迹而致憎於鍾會其死也以忤物名
王藍田褊躁有名而能容於謝奕其仕也以忍性勝
難乎觀士矣
華弊如接戰無援者不勝而敗建利而務農不力者
無穫而荒華弊而上不援者身危建利而下不與者
謗作

書家以永字八法該諸字之法予謂八法本於四法四法本於一法即太極分而爲兩儀四象八卦六十四卦之義故側者太極也勒者引而伸之也弩者勒之竪也側分而爲趯勒分而爲啄爲策弩分而爲掠爲磔弩從而勒衡策左而啄右掠倚而磔偃知此則知筆矣

歐公學書在半百外王右軍書家之聖者也當以天成目之亦至五十三乃稱成書予年五十有二學書未成不敢以遲鈍自棄每以才老自勉語曰物常聚於所好事竟成於有志或將然乎

酉山雜俎與六帖皆載葡萄由張騫自大宛移植漢宮按本草已具神農九種當塗熄火去騫未遠而魏文之詔實稱中國名果不言西來是唐以前無比論予嘗以爲大宛之種必與中國者異故博望取之段白所載必有所據但失實耳比戍酒泉屢嘗取乾之名曰瑣瑣比中國者差小形圓而色正赤其味甘美非中國者可敵則予所見庶或得之今此種處處有之獨蒲坂者勝土人乾之以資貿易江南重之稱蕃葡萄曰蕃云者豈承襲瑣瑣之乾歟姑識之以俟知者

禹貢導渭自鳥鼠同穴唐孔穎達註疏曰一鳥一鼠共爲雌雄同穴而處山因得名宋蔡仲默傳以爲怪誕不經不足信也予戍甘時過莊浪親見之鳥形色似雀而稍大項出毛角飛即匿穴穴口有鼠狀如人家常鼠但唇缺以兔蓬尾似鼬與鳥皆入彼此伻昵有類雌雄者問之土人皆孔說蓋蔡說據理天下亦有理外之事博物者不可不知

終

王雲五主編

叢書集成初編

觀心約及其他三種

中華民國二十六年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館 長沙南正路

發行所 商務印書館 各埠

徐

（本書校對者殷師竹）